遠離惡處或名親近善處並隨意益
各有所表今道俗雜居豈得無名也
營造部第二
依宣律師所祇桓寺感通記云經律大
明祇桓寺之基址多云八十頃地一
百二十院准約東西近有十里南北
七百餘步祇陀須達二人共造成之
已後經二百年被燒都盡則當此土
姬周第十三主平王之三十一年祇
陀太子初雖一不許言後見布金欣然
共施即告長者吾自造寺不假於卿
須達不許因此共造太子並願後若
荒廢願樹還生恰至被燒至于西晉
所立圖者如本不殊何以被燒良由
須達為凡之時賣肉得財居賤出貴
常興業於家雖巨富財由織心以此
業行有殊表之深淨也於後五百年
造寺終遭煨燼太子願力淨心樹生
有瑞育迦王依地而起十不及一經
千百年被賊燒盡經十三年有王共
師興者依前重造屋宇莊嚴皆寶飾
歷一百年後惡王壞之為殺人場四
天王及娑竭龍王念之以大石壓之

殺毀者經九十年荒無人物忉利天
王令第二子下為人王又依地造莊
飾嚴好過佛在時經百五十年魔天
燒滅則當此土漢末獻帝二十九年
以事往徵顯宗已後和安桓靈之代西
域往來行人接踵則見天王菁擣之
作祇樹載茲之緣後雖有造者僅接
遺基至于今日荒涼而已依南天王
子撰祇桓圖一百卷北天王子撰五
大精舍圖二百卷各在本天不可具
述

夫造寺法用不可揩定隨其施主物
有豐儉雖量力而作然須用心精誠
而造寺物雖小得福弘大故無上依
經云雖造四果聖人塔廟滿四天下
盡形供養不如有人佛涅槃後取佛
舍利造塔供養所得功德勝前功德
百千萬億分不可為喻也一由福有
優劣二由心有强弱若有眞心縱小
尚得福多何況於大若有僞心縱大
尚得福少何況於小是故行者若欲
造作必須殷重不得輕慢也
如賢愚經云天語須達長者云汝往見

佛得利無量正使令得百車珍寶不
如轉足一步至趣世尊正使令得百
車象珍寶不如舉足一步往趣世尊
正使令得一四天下滿中珍寶不如
舉足一步至向世尊所得利益踰
於彼百千萬倍聞已歡喜佛為說法
成須陁洹果須達問舍利弗世尊足
行日能幾里舍利弗言日半由旬如
轉輪王足行之法世尊亦尒時須達
長者即於道次作二十里作一舍須
達請太子欲買園造精舍祇陁太子
言若能以黃金布地令間無空者便
當相與須達曰諾聽隨其價太子
祇言我戲語耳須達言太子不應妄
語即共與訟時首陁會天化作一人
為評詳言夫太子法不應妄語價既
已決不宜中悔太子遂與之便使人
象負金出八十頃中須臾欲滿殘餘
少地（諸阿含經說五百步寺經亦云本子秋有園八十頃地或不盡）須達
思惟何藏金足不多不少當取滿之
祇陁問言嫌貴置之答言不也自念
金藏何者可足當補滿祇陁念言佛
必大德乃使斯人輕寶乃尒教齊且

法苑珠林卷第三十九　第十丈　[illegible]

止勿更出金園地屬卿樹木屬我我
自上佛共立精舍須達歡喜即然可
之即便歸家當施功作六師聞之往
白國王長者須達買祇陀園欲爲瞿
曇沙門興立精舍聽我徒衆與共捔
術沙門得勝便聽起立若其不如不
得起也瞿曇徒衆住王舍城我等徒
衆當住於此王報須達六師出如此
言須達愁惱不樂舍利弗怪問不樂
須達具述報之舍利弗言正使六師
滿閻浮提數如竹林不能動吾足上
一毛欲捔何等自恣聽之須達歡喜
即報國王却後七日當於城外寬博
之處時舍利弗共勞度叉各現神變
外道不如具在經文時舍利弗既見外道受
屈即爲說法隨其本行宿福因緣各
得道迹六師徒衆三億弟子於舍利弗
所出家學道捔技訖已各還所止長
者須達共舍利弗往圖精舍須達自
手捉繩一頭時舍利弗自捉一頭共
經精舍時舍利弗欣然含笑須達問
言尊人何笑荅言汝始於此經地六
欲天中宮殿已成即借道眼悉見六

天嚴淨宮殿問舍利弗是六天何處
最樂舍利弗言下三欲深上二憍逸
第四天中少欲知足常有一生補處
菩薩來生其中法訓不絶須達言曰
我正當生第四天中出言已竟餘宮
悉滅唯第四天宮殿湛然復更徙縄
時舍利弗慘然憂色即問尊者何故
憂色答言汝今見此地中蟻子不對
曰已見時舍利弗語須達言汝於過
去毗婆尸佛亦於此地為彼世尊起
立精舍而此蟻子在此中生乃至七
佛已來汝皆為佛起立精舍而此蟻
子亦在中生至今九十一劫受一種
身不得解脫生死長遠唯福為要不
可不種是時須達悲心憐傷經地已
竟起立精舍為佛作窟以妙栴檀用
為香泥別房住止千二百處凡百二
十處別打揵椎施設已竟欲往請佛
即往白王王聞即遣請佛世尊與諸
四衆前後圍繞放大光明震動天地
徧照三千城中伎樂不鼓自鳴盲者
病者皆得具足男女大小覩斯瑞應
歡喜踊躍來詣佛所十八億人都悉

表錄卅三九 第張 假

來集聚介時世尊隨病授藥為說妙
法各得道迹佛告阿難今此園地須
達所買林樹華果祇陁所有二人同
心共立精舍應當與號太子祇陁樹
給孤獨食園名字流布傳示後世介
時阿難及四部衆聞佛所說頂戴奉
行

又涅槃經云須達取金隨集布地一
日之中唯五百步金未周徧祇陁即
語須達餘未徧者不復須金請以見
與我自為佛造立門樓常使如來經
由入出祇陁太子自造門坊須達長
者七日之中成立大房足三百口禪
坊静處六十三所冬室夏堂各各別
異厨坊浴室洗脚之處大小圊廁無
不備足

問曰何故如來偏住此園耶荅曰依
眞諦師傳云過去第四拘留孫佛時
人壽四萬歲有長者名曰毗沙此地
廣一由旬純以金版布地徧滿其上
奉施如來以為住處第五拘那含牟
尼佛時人壽三萬歲有長者名大家
主以此園地廣三十里純以銀叅等徧

[illegible]

布其地并以乳牛及犢子充滿其中

奉施如來起爲住處第六迦葉波佛

時人壽二萬歲有長者名大幡相以

此園地廣三十里純以七寶徧布其

地奉施如來起爲住處第七今釋迦

牟尼佛人壽百歲時有長者名須達

多此園地廣唯十里純以金錢布地

周滿園中金厚五寸買此園地奉施

如來起爲住處至後彌勒佛出世時

人壽八萬歲須達今網蠰佉國大臣

名須達多此園地還廣一由旬純以

七寶徧布地奉施如來起爲住處

過去未來地雖延促終是一所能施

之人雖有前後據理而論經是一人常

爲長者殷富熾盛常充供養諸佛不

絕至釋迦時初得須陁洹果臨終時

得阿那含果至彌勒佛出時方證阿

羅漢果故雜阿含經云給孤獨長者

疾病佛自往看病記其得阿那含果

乃至命終生兜率陁天帶下來禮拜

佛聽法已還歸天上此據經中亦其小說論實是大菩薩

又大集經云佛告梵天王等我諸聲

聞現在未來三業相應及與三種善

提相應有學無學具足持戒多聞善
行度諸衆生於三有海及諸施主為
我聲聞而造塔寺亦復供給一切所
須及被着屬付囑汝等勿令惡王非
法惱亂尒時梵釋天王龍王夜叉等
合掌向佛而作是言大德婆伽婆已
有一切如來塔寺及阿蘭若處及未
來世若在家出家人為於世尊聲聞
弟子造塔寺起我等悉共守護令諸
一切諸難惱長亦如有給施飲食衣
服臥具湯藥一切所須如是施主我
等亦當護持養育故七佛經云護伽
伽藍神斯有十八神一名美音二名
梵音三名天鼓四名歎妙五名歎美
六名摩妙七名雷音八名師子九名
妙歎十名梵響十一名人音十二名
佛奴十三名歎德十四名廣目十五
名妙眼十六名徹聽十七名徹視十
八名偏視寺既有神護居住之者亦
宜自勵不得惰怠恐招現報也

致敬部第三

述曰依如西域凡有士女既到伽藍
至寺門外屢已所遇先整衣服投設

一禮入寺門已復設一拜然後安庠
直進不得左右顧眄
故涅槃經云往僧坊者有其七法一
者生信二者禮拜三者聽法四者至
心五者思義六者如說修七者迴向
大乘利安多人住是七善最勝最上
不可譬喻又郁迦長者經佛言長者
居家菩薩入佛寺精舍當住門外一
心作禮然後當入精舍自念言我何
時當得如是居寺出塵垢之處
又十住毗婆沙論云在家菩薩若入
佛寺初欲入時於寺門外五體投地
應作是念此是善人住處行慈悲喜
捨住處是故須禮若見諸比丘威儀
具足見已恭肅敬心禮拜親近問訊
又自愛經云時有國王詣佛所遥見
精舍下車卸蓋解劒脫履拱手直進
又僧祇律云若行平視迴時合身轉
迴行時先下脚跟後下脚指
又智度論云出入來去要庠一心舉
足下足觀地而行為避亂心為護衆
生故是名不退菩薩相又西國寺圖
云行至佛所禮三拜竟圍繞三帀興

諸三事禮佛既已方至僧房房外
拜然後入見上座次第至下各設三
拜僧多一拜若見非法之事不得譏
訶若發言嫌責自失善利非入寺之
宜

故涅槃經云夫入寺者棄捨刀杖雜
物然後入寺捨刀杖者去瞋恚三寶
心也捨雜物者去從三寶乞求心也
且除雨過乃可入寺順佛而行不得
逆行設復緣礙左繞常想佛在右入
寺之時恭轉面向佛禮拜三寶者常
念體唯是一何者覺法滿足名佛所
覺之道名法學佛道者名僧則知一
切凡聖體同無二也若入寺時低頭
看地不得高視見地有蟲勿誤傷殺
當歌唄讚歎不唾僧地若見草木不
淨即須除却

又四分律云入僧寺已應先禮佛塔
次禮聲聞塔後禮第一上座乃至第
四上座

又五分律云若入僧多但別禮師餘
人搃禮而去

又四分律云得禮出家五衆二人塔

又如來塔
又五百問事云弟子得禮師塚以報
恩故
又增一阿含經云塔中不應禮餘人
又十誦律云佛塔聲聞塔前自他不
得禮
又五百問事云佛塔前禮餘人得罪
又三千威儀經云不得塔上作禮今時或有寺家又以除[illegible]見有道俗在牀上禮佛者以[illegible]僂拜如法拜人王且得在牀上[illegible]耶人王[illegible]尚不許何況法王得相比耶毗尼母論云不得
著革屣當靴入塔此是[illegible]五百問事云
若是淨潔靴履屐等得著禮拜
僧祇律云若受人禮拜不得如啞羊
不語當相問訊少病少惱安樂住不
路不疲苦不
述曰若有士人或難因緣須至寺宿
不得臥僧牀席必無私有借臥如法
無不得共僧同其牀臥故寶梁經云
共僧同牀半身枯死墮地獄受其大
苦僧未眠時不得在先眠不得調戲
言笑說非法語失於威儀驚動衆心
若有便利涕唾爲求法福不得出外
者無𣏌睡時右脇著牀以脚相疊忘

[illegible]珠林第九 第十二張 假 當

係明相念當早起表出家因也是故
經云仰臥者是脩羅臥伏地臥者是
餓鬼臥左脇臥者是貪欲人臥右脇
臥者是出家人臥衆僧未起在前早
起嚴儀容服至僧房前故沙彌威儀
經云若入師房應三彈指又三千威
儀經云若入師房當具五法一於外
彈指二當脫帽三作禮四正住敎坐
乃坐五不忘持經
又僧祇律云弟子應晨起先右脚入
師房已頭面禮足問安眠不敎善見
論云弟子參師當避六處一不得當
前二不得當後三不得太遠四不得
太逼五不得處高六不得上風立當
不近不遠側廂而立令師小語得聞
不費尊力也又欲行時威儀進止皆
不得離師故善見論云弟子從師行
不得遠師七尺又沙彌威儀經云弟
子從師行不得以足蹈師影
述曰若女人入寺法用同前但不得
在男子上坐彩相語笑脂粉塗面晝
眉假飾非法調戲共相排盪持手振
人必須攝心整容隨人敎令依次持

[illegible]香一心供養懺悔自責生女人中常[illegible]

成隔礙於此妙法修奉無因不得自

專由他而辦一何苦哉深生悲悼若

見沙彌禮如大僧勿以小位而不加

敬此於大僧為小在俗為尊如此等

法竭力而行法用既多具在士女篇

述

述曰若男女所修事訖須欲出寺佛

塔前設禮三拜還須右繞三帀合掌

唄讃然後却行出寺門外復設一禮

若見僧時徒衆若少各禮三拜僧若

多時摠辭三拜故善見論云禮佛時

應繞三帀三拜四方作禮合十指掌

又手於頂却行而出絶不見如來更

復作禮迴前而去[illegible]凡欲入

寺之行為作出世之緣律立寺者開

淨土之因供養僧者為出離之軌故

惟纖俗之鄙質入伽藍之淨剎所有

施為恐乖法式若也還家微捨自贖

表僧有法施俗有財惠舉動合宜內

外俱益也

頌曰

玄風冠西土

內範扶東矜

法苑珠林卷第三十九

大川開寶匣
繡牕高可暎
日馭非難假
陽樓疑難燧
迴題飛星沒
雀門曙光轉
祇桓多靈物
虛薄筆難紀
優游徒可恃
感應緣 略引一十九寺

晉建元寺月建康太清寺
宋靈味寺在鍾山蔣林里
漢平等寺寺在南京
晉升平白塔寺在秣陵三井里
晉白馬寺在建康中黃里
臨海天台山石梁聖寺
東海蓬萊山聖寺
抱罕臨河唐述谷仙寺
相州石鼓山竹林聖寺
蔚州林慮山靈隱聖寺
晉陽冥寂山聖寺
代州五臺山大孚聖寺
魏太山丹嶺聖寺

第十五張

福地下金繩 假 黑
畫拱疊相承
雲師本易馮
陰軒類鑒冰
長楣病露凝
輦道夕雲蒸
竹園滿休徵
微軀竊自凌
恩蔭永難勝

雍州太一山九空仙寺

終南山大秦嶺竹林寺

梁州道子午關南獨聖寺

終南折谷炸明聖寺

西域志諸山感供聖寺

總述中邊化迹降靈記

晉律元寺律康太清里寺基本宋兆第元徽二年宮人陳太妃造寺塔舍利靈應相仍每夕放光寺大殿後畫迦毗羅王及毗沙門天王二像皆有僧侶失儀靈豎立褻慢者無不影響表異使其恭肅若使度誠懺禮標心懇切者必空中有彈指聲或循繞響衛其間有請福祈願者莫不剋諧

宋靈味寺律康鍾山蔣林里宋永初三年沙門法意起造晉末有高逸沙門莫顯名迹巖棲谷飲常在鍾山之阿一夜忽聞怪石崩墜聲振林薄明旦履行唯見清泉湛然因聚徒結宇號曰靈味寺焉

漢平等寺廣平武穆王壞舍宅所立也寺門外有金像一軀高二丈八尺相好端嚴常有神驗國之吉凶先炳

祥異孝昌三年十二月此像面有悲
容垂淚偏體皆濕時人號曰佛汗京
師士女空市而觀有一比丘以淨綿
拭其淚須臾之間綿濕都盡更以他
綿換拭俄然復濕如此三日乃止至
明年四月尒朱榮入雒陽誅戮百官
死亡塗地至永安二年三月此像復
汗京邑仕庶復往觀視五月北海入
雒莊帝北巡七月北海大敗所將江
淮子弟五千餘人盡被俘虜無一得
還永安三年七月此像悲泣復如初
汗每經神驗朝野惶懼禁人不聽觀
視至十二月尒朱兆入雒擒莊帝帝
崩於晉陽宮殿空虛百日無主唯尚
書令司州牧樂平王尒朱世隆鎮京
師商旅四通盜賊不作
白塔寺在秣陵三井里晉升平中有
鳳皇集此地因名其處爲鳳皇臺至
宋升明二年齊太祖起造立寺之始
咸以山高難於谷汲比丘法和夢發
聲云若此地可居當使自然出水乃
於食堂前試鑿井曾不數仞湧清泉
湛然甘香清美亦未嘗竭

白馬寺在建康中黄里太興二年晋
中宗元皇帝起造并外國王欲滅佛
法宣令四遠毀壞塔寺次招提寺忽
有一白馬從西方來繞塔悲鳴騰躍
空中或復下地一日一夜鳴聲不絶
以爭白王王潜下淚深自愧責即勑
普傳巳毀之塔並更修復由此白馬
大法更興因改招提爲白馬此寺之
號亦取是名焉
東晉初天台山寺者昔有沙門帛道
猷或云竺道猷統涉山水窮搜奇異
承天台石梁終古無度乃慨然曰彼
何人斯獨無貞操故使聖寺寨不斷
西千里遙擲錫獨往往趣石梁閒輙
崖陳久之方獲其山石梁非一聖寺
亦多將欲直度一不惜形命亘虹梁亘
谷下望萬尋上闊尺許莓苔斜側東
邊似通西嶺大石攀登路絶猷乃別
思冀援夜宿梁東便聞西寺誦聲經
唄唱薩勇意相續通夕不變聞聲
曰却後十年當來此住何須苦求雖
今不息晨夕悔恨結草爲菴彌年禪
觀後試造梁乃見横石洞開猶遥豈

因即得度遂見搆宇宏壯圖塔瓌奇
神僧叙接宛同素識中食既訖將陳
住意僧曰却後十年自當至此何勞
早住相送度梁橫石已塞至晉太元
年終於山所形似紅色端坐如生王
羲之聞之造焉望崖仰挹今有往者
雲迷其道
宋時朱齡石者使往遼東還返失道
隨風泛海一月餘日達于一島糧米
俱竭入島求泉漸深登山乃見一寺
堂宇莊嚴非所曾覩僧問所從具
說行事設食飲水問以去留石曰此
乃聖居非凡可住僧曰欲住任意石
苦辭欲還僧告曰此間去都二十餘
萬里石等聞之驚悑曰若爾何緣得
達僧曰自當相送不勞致憂又問曰
識杯度道人不曰識之便指壁上鉢
帒曰此是彼物有小過罰在人中便
取鉢帒與石并書一封上為書字然
不可識曰可以書鉢與之令沙彌送
勿從來道此有直路疾至船所須臾
至海沙彌以一竹杖著船頭語曰但
閉船聽往不勞航柂於即依言但

聞颯颯風聲有竊視者見船在空雲
飛奔於山林海上數息間遂達楊都大
桁正見杯度哥桁欄口云馬馬齡石
既至書自飛上度手度驚曰汝那得
蓬萊道人書喚我歸耶乃說緣由又
將鉢與之手捧鉢曰吾不見此鉢四
千餘年擲上入雲下還接取太初中
無故而死事在高僧傳
晉初河州唐述谷寺者在今河州西
北五十里度風林津登長夷嶺南望
名積石山即禹貢導之極地也衆峯
競出各有異勢或如寶塔或如層樓
松栢映巖丹青飾岫自非造化神功
何因綺麗若此南行二十得其谷焉
鑿山構室接梁通水繞寺華果蔬菜
充滿今有僧住南有石門濱於河上
鐫石文曰晉太始年之所立也寺東
谷中有一天寺窮討處所略無定指
常聞鍾聲又有異僧故號此谷名為
唐述羌云鬼也所以古今諸人入積
石者每逢仙聖行往恍忽現寺現僧
東北嶺上出於醴泉甜而且白服者
不老

高齊初有異僧投鄴下寺中夏坐與
同房僧亡名欵曲意得客僧患癩甚
困名以酒與之客曰不可也名曰但飲
酒雖是戒禁有患通開客顰眉為飲
之患損夏滿辭還本寺相送出鄴客
曰願聞鼓山竹林寺乎名曰聞之古來
虛傳竟無至者客曰無心相造何由
而至一夏同房多相惱亂患癩飲酒
乃是佳藥本非所欲為意而飲願不
此及入山寺孫逈時可歷覽想一登
陟以副虛懷名聞喜躍曰必能導達
夕死無恨至九月聞剋望尋展幸賜
提引不尒無由客曰若來可從鼓山
東面而上東度小谷又東北上即是
山寺至期與好事者五六人直詣石
窟寺山僧曰何以得來曰欲往竹林
道由於此僧曰世人可笑專聽妄言
此山東西我並游涉何處有寺古有
斯言不勞往也名曰彼客致詞極非
楹浪何有虛也只得尋之尋而不獲
非余各也石窟寺僧數十相隨依言
東上度谷尋嶺忽見一翁把钁斲地
又見一僧來至鋤禾四邊把鋤曳钁

曰去年官寺道人放馬食我禾盡今
年復來蹋我秋苗畢鑁趂僧暫逝
歸唯名一人東北獨上翁曰放你上
山乞蟲喫却遂依東上林木深茂閙
南嶺上有吟咏聲名曰非徒者客耶
曰是也排捧而出執手叙闊相將造
寺睇目開忽見崇峯遶日脩竹干雲
重門洞開複殿基列門外東西樞櫨
飾以金鋪似有馬嘶而無聲者行至
門首曰且往此通和尚去須臾便出
引入至佛殿前禮拜訖西至廊下和
尚可年九十許眉長鼻高狀如西僧
傍有官吏可三十人執文簿有所判
斷舉手告曰下里山寺僻無可觀何
能遠涉名即禮拜十數拜和尚曰行
來疲頓可止將至房去便引西房北
東轉見僧焉案請經名便禮拜都不
慰問便引盡此行東出至本客房中
撒矣通宵屢言永住彼曰一任和尚
不敢為礙待明為諸報曰和尚不許
乃至中食不異郡中臨別和尚曰知
欲永住知友情也然出家人不可兩
處安名本寺受供可得乖否必欲永

往可除彼名好去便辭送出執手慎[illegible]
惋既別悽然行一里聞數數反顧寺
塔林何依然滿目更行二里迴顧並
無但是峯巒雜樹行行西下依舊本
道不見田苗亦無田翁乃至石窟備
為僧說之
高僧文宣在晉陽使人騎白驢駝向
我寺取經函去使問不知何寺帝曰
但任驢行自知寺處曰晚出城驢行
至急奄然如睡忽至一山名為且寂
山半有寺有群沙彌曰高洋驢駝來
也便引入寺見一老僧拜已問曰高
洋作天子何似荅曰聖明問曰尔來
何為荅曰令取經函僧曰洋在寺嬾
讀經今取何用指示北行東頭是其
本房汝可彼取函與之即乘驢而返
如睡如夢奄至晉陽以函反命不久
帝行至谷口木井寺有捨身癡人不
解語忽語帝曰我先去尔後可來帝
然之是夜癡人死不久帝於晉陽不
豫使劉桃枝負行鼻血淋瀝是夜帝
崩
代州東南五臺山古稱神仙之宅也

[illegible]
山方三百里極嶮巖崇峻有五臺上
不生草木唯松栢茂林經中明文殊
將五百仙人往清涼山即斯地也
地極嚴寒多雪號曰清涼山古
來求道之士多遊此山靈迹遺蹤觸
目擊多中臺最高去并七百里如指
掌上有小石浮圖其數千計即是魏
文帝所立也石上人馬蹄宛然如
新有大泉名曰太華清澄如鏡有二
浮圖夾之中有文殊師利像人有至
者多聞香氣無日不有神僧瑞像往
往逢遇龍朔二年下
勅令長安會昌寺僧會賾往彼修理
寺塔前後兩遍亦遇靈感中臺東南
下三十里有大孚靈鷲寺古傳漢明
所造現有東西二道場像設猶存南
有華園二頃許四時相間互相暎發
古今常然不知元由貞觀年中有神
師名解脫來住習定自云於華園北
四度見文殊師利菩薩翼從滿空稱
仙異聖不可勝紀近有僧明禪師居
此三十餘載亦遇仙聖飛空而去唯
昭故及南臺三十里內多是名華遍

苏峯岫俗號華山中有聖寺鍾聲時
發曾見異人形偉冠世言語之間超
騰遙遠其山甚近滯俗罕登登者必感
勝緣
媿太山丹嶺寺釋僧照未詳氏族性
多虛放好追靈迹譎詭之處無不登
躡存瀑布之下多諸洞穴仙聖游止
以媿普泰年行至榮山見飛流下有
穴孔因穴而入行可五六里便得出穴
外有微逕其東北上可行數里得石
渠闊三兩步水西流清澄徹上下藥
草莚蔓委地青翠渠北有瓦屋
口形甚古陋庭前穀穗縱橫鳥雀殘
食甚衆東頭屋內有數架黃帙中間
有鐵臼兩具亦有金器並附遊塵都
無炊爨之迹西頭室裏有一沙門端
坐儼然塵沒膝四望瞻眺唯見莪林
邃澗非有人居須臾之間逢一神僧
年可六十眉長丈餘盤掛耳上相見
欣然傾慰若舊問所從來答云我同
學三人來此避世一人外行未返一
人死來極久似入滅定今在西屋內
汝見之未今日何姓爲主答曰是媿

義林第二九
家曰享國已久不姓曹邪照云姓元
第三十張
僧曰我不知之遂取穀穗擣之作粥
又往林中葉下取梨棗與之令敢僧
云汝但食之我不敢此又問誦何經
業照云吾誦法華經神僧鎮頭曰大
好精進業今東屋架上如許經吾並
自誦之欲得聞不照令學曰唯敢聞
命彼逐部別誦之聲氣朗徹乃至通
夜照疲苦睡僧曰但睡我自當畫耳
達旦不眠更為造食照謝曰幸得奉
謁令暫還歸尋來接事僧亦不留但
言我同學行去汝若值者大有關礙
恨不見之既言須歸好去照尋路得
還結侶重來渺無所見為之惆悵彌令
終南諸山亦有斯事不可具述
雍州鄠縣南製頭山寺者其山本舟
人製船其頂故以名焉昔太一未分
山連太行王屋白鹿河水停於此川
號為山海及巨靈大人奉洪海者惠
水浩蕩以左掌托太華右足蹋中條
太一為之裂河通地出山遂高顯仍
本號為張衡西京賦云高掌遠蹠以流
河曲者是也古老傳云製頭南有九

空仙寺昔有人山採遍尋不知歸道
依林而宿夜聞鍾聲在近即尋之忽
見一寺僧衆百餘但有行坐而不叙
問其人推之至明失寺此來在近無
往尋者有僧曾至山但有疊峯秀
林不可登識又云山有九窟仙人所居
也有臨田大谷伏義城側歸義寺僧
弘藏者有膽勇聞而往尋積日累夜
逕窺山際止獲五窟其圖淨如人所造
無餘鋪設有居者又光明寺了禪師
亦往尋見依窟一夏今所謂照陽窟
也又爲善望之大觀也而佛寺終不見
吾三子午關南大泰嶺彷林寺者至
貞觀初採蔘人山行聞有鍾聲
尋而往至一蕭寺舍三間有人住處
傍大樹林可有二須其人斷二節
依之盛蜜可得五升許兩人各負下
出尋路而至大泰戍具告防人以林
一至此可十五里戍主利其大竹將
往伐取達人依言往覓過小竹谷
逢于崖下有鐵鎖長三丈許防人
欲鎖制手之太宰將上有二大虎據
崖頭向下大呼其人怖急還走

第二十七張

又將十人亶壽伯大滿常使返盈田
爲眞寺僧歸眞步小山栖閑之便往
至小州合北上望崖失道而歸常以
爲言其三此行林至闌可五十許里
子午關南第一驛名三交驛東有澗
東南坡數十頃是栗樹素不知有僧
住每聞鐘聲不以爲奇一時驛家婦
女採栗入澗忽値一僧獨坐石上遂
求傍無一物此女有信心白曰不知
師在此有時欲至向驛食來僧云道
道山居不得食驛家當食女曰有
秋食足以供養僧曰信心人食亦不
可得女恐時過馳走取食及來失之
不見其迹由是常令家人左近覓之
未不可値而有鐘聲此寺去驛五里
又往南折谷內援榈寺者逆有人見
一僧云倩爲導擇向寺問寺在何處
云在折谷作明東嶺頭其人爲荷襆
將至寺見一僧從南崖來可長五十
尺相召來其人辭返語曰君曰日入
山採柴可於柴下取齋饅餅食之不
須道得之由緣便隨其言曰得其餅
妻怪窮之不得已便說遂瘂經年又

見二僧入谷其人手招指曰如是三
返便得詣其人迄元今入山者至烨
明崗側常聞鐘聲亦往往見有異僧
近有一僧聞已遍見入谷僧疑是梭
欄寺閣言大德不是梭欄寺僧不曰
是欲隨大德去得不曰可相隨來但
閉耳勿聽風聲至急心惟曰此何
必是聖域入深山蹤頓我竊生念時
前僧便失懊惱之甚返迴三日方達
谷口乃於邊世壁立精舍以之精舍
見存其僧不知所終
又密南庫谷內西南又名胡盧谷昔
有人於山採斫迴見一寺并石室石
門門內並寶器車大不可勝然不見
僧人是采僧供用具度其人乘回顧
時記認處所以所書瓠盧掛於室樹
下山召村人往尋其谷內樹上往往
悉是瓠盧莫知蹤迹今有尋山云石
門扇在山崖傍半入山下其半雖出
無人力開之今共谷名庫地名天藏
故谷口府坊皆名天藏測其山中則
彌勒下生方現於俗耳
西域志云烏萇國西南有檀特山山

[illegible]

中有寺大有泉僧日日有上道大食

控取者自來皆入食遣主又大所在

西域遠三至多寧大唐國慶寺

九月二十七日菩提寺寺主戒龍

為漢使三多來等設大會使人已下

各贈華氈十段并食器次伊曇德禪

物龍珠等具壽大真珠入瑚末字佛

塔一合利寶塔一佛印四至十月

一日寺主及餘眾僧餞送使人西行

五里與使泣淚而別曰會難別易物

之常理況龍年老此寺即是佛成道

處為奏上請此存情預修當來大覺

之所言意勤勤不能已已[illegible]

[illegible]教寺佛法東流年向六百

三百傳記卷盈三千其內名僧德望

可觀神通變化靈瑞感通向有千人

自古君臣隱遁逸民合寺修修之流

並皆崇敬如賢如聖備在傳記不可

具述

故入大乘論云尊者聖人賓頭盧羅

睺羅等有十六大阿羅漢住世護法

又有九億無學聖人亦在此洲未入

涅槃准此而詳今諸山海所居眾僧

多聞廣博或壽過寺豈非聖人之所
總乎今更約諸門以今三時一約住
世二約賢劫三約釋迦一佛爲候初
約住劫開闢通塞者如西域所列往
劫行事如薩埵捨身流血尚在達拏
捨子抉撲迸血布髮掩泥之所捨身
求偈之地月光斬首尸毗飼鷹斯等
遺跡並推古劫計數蕩如何尚存
天竺名僧亦疑斯致理如所問無宜
獨留而往事迹有信釋云此乃如來
神力由菩薩志行雖有三災不可除
滅後成世界依而集之亦有人言三
災之化無往不除乃至無一隣塵而
得存焉今云塔在豈不乖乎諸德釋
云但非聖跡者如無一隣得住今云
有者由聖力加備故得久住欲使後
代歸之慕仰冀集聖蹤依之得道世
界初成昔古遺跡相似而現並是佛
之神力變化所爲故五不可思議中
一是佛神力也所以往劫生事而列
之第二約同劫以明相對有四且如
一鉢千佛共同故傳云釋迦受食四
王奉鉢滅後流行至毗舍離若干百

年又至乾陁衛又至西月氏于塡丘
眞次當達震旦返向師子國還來天
竺上升兜率彌勒見曰釋迦佛鉢今
來至此七日供養還下龍宮彌勒成
佛四王還獻二者龍宮佛影千佛同
留三者方石說法千佛同坐即捷
陁羅鉢樹下是也四者石塔歲棗千
佛同作上傳之中多明四佛行坐之
跡准此未來抑亦可見第三明釋迦
一代通而不等如天道寶階滅無遺
諸屯王大塔七化已三道樹滅而更
生佛跡毀而還現楊枝擢而重出舍
利試而逾靈諸如此例故應不通後
佛至如雞足迦葉留化慈尊山宮明
羣持身待聖涅槃滅定之侶摩利應
供之徒事局未來神化絶域皆爲明
道開顯緊俗慈導有情澄神諸有也
係道宣律師感應記問天人曰荊州
河東寺者此國甚大余與慈恩寺嵩
法師交顧積年其人即河東羅雲法師
之學士也去此寺本曾住萬僧震旦
之最聞之欣然莫測河東之號請廣
而述之亦佛法之大觀也荅曰晉氏南

逶耶婆多聞之士周昉地圖云此荊
楚舊為王都欲於夾洲置之嫌逼山
遂止便有宜都之號下至於茲地有
西勢都邑之像乃掘坑秤土土輕者太
輕若復高本坑土又不滿便止曰昔金
陵王氣於今不絕固當經三百年矣
便都建業仍於此置河東改遷其縣
荊杜四姓居之地在江曲之間類蒲州
河曲故有河東之目也
有東西二寺昔有苻堅伐晉荊州北岸
並沒屬秦時桓沖為荊將移鎮上明
度江造東寺安長沙寺僧西寺安四
層寺僧苻堅敗後北岸諸地還屬晉
家長沙四層諸僧各還本寺西東二
寺因舊廣立自晉宋齊梁陳氏僧
徒常數百人陳末隋初有名者三千
五百人淨人數千大殿一十三間惟
兩行柱通梁長五十五尺欒櫨重疊
國中京冠即彌天釋道安使弟子翼
法師之所造也自晉至唐曾無損
殿前四鐵鑊各受十餘斛以種蓮華
殿前塔宋譙王義季所造塔內素像
忉利天子所造佛殿中多金銅像實

法苑卅九 第十三張 假 昱

帳飛仙真珠華珮並是四天王天人
所作寺內僧衆兼於主客出家餘人
當途講說者五十三人十三人得其
聖果各領千僧餘小法師五百餘人
十論律師有四十人九人得聖天小
乘禪師八百餘人其得聖人二百二
十四人徒衆嚴肅說不可盡寺法並
制誦經六十紙者免維那誦法華度
免直歲寺房並重並皆七架別院大
小今有十所般舟方等二院莊嚴最
勝夏又別常有千人四周廊廡一方
開寺開三門兩重七間兩廈殿宇搆
設並不重要約准地數取其久故所
以殿宇至今三百年餘無有損敢東
川大寺唯此爲高聳曜川原實稱壯
觀也
又問彌天釋氏宇內式瞻六業宗匠
制表朝夕而見未審如何答曰並也
又曰若今盧傳何爲東寺上有靈臺
峴南有中驢村據此行由則東臺之
有地也答曰非也後人繁華寺植
樹倚叢焉有佛殿之側頓置驢耶
又中驢之名本是閣國都國之故地

也後人不練遂云妄撰之[illegible] 法苑珠林卷第三十九 [illegible]

法苑珠林卷三十九

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造